

هُوَ خَيْرٌ لَّكَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُونَ ﴿٩٥﴾

الحق تبارك وتعالى في هذه الآية ينهانا ويحذّرنا : إياك أن تجعل عهد الله الذي أكدته للناس ، وجعلت الله عليه كفيلاً ، فبعد أن كنت حراً في أن تعاهد أو لا تعاهد ، فبمجرد العهد أصبح نفاذه واجباً ومفروضاً عليك .

أو : عهد الله - أي - شرعه الذي تعاهدت - على العمل به والحفاظ عليه ، وهو العهد الإيماني الأعلى ، وهو أن تؤمن بالله وبصدق الرسول في البلاغ عن الله ، وتلتزم بكل ما جاء به الرسول من أحكام ، إياك أن تقابله بشيء آخر تجعله أعلى منه ؛ لأنك إن نقضت عهد الله لشيء آخر من متاع الدنيا الزائل فقد جطلت هذا الشيء أعلى من عهد الله ؛ لأن الثمن مهما كان سيكون قليلاً .

ثم يأتي تعليل ذلك في قوله :

﴿إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ..﴾ (١٩)

فالخير في الحقيقة ليس في متاع الدنيا مهما كثر ، بل فيما عند الله تعالى ، وقد أوضح ذلك في قوله تعالى :

﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾ (٦٦)

ولنا وقفة مع قوله تعالى :

﴿هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ..﴾ (٩٥)

فهذا أسلوب تأكيد بالقصر بإعادة الضمير (هو) ، فلم يقل الحق سبحانه إنما عند الله خير لكم ، ليحتمل أن ما عند غيره أيضاً خير لكم ، أما في تعبير القرآن ﴿ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ أى : الخير فيما عند الله على سبيل القصّر ، كما في قوله تعالى :

﴿ وَإِذَا مَرَجْتَ فَهُوَ يَنْفِكُ ﴾ (٨٠)

[الشعراء]

فجاء بالضمير « هو » ليؤكد أن الشافى هو الله لوجود مطلقته أن يكون الشفاء من الطبيب ، أما في الأشياء التي لا يُظَنّ فيها المشاركة فتأتى دون هذا التوكيد كما في قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِي يُمِيتُ ثُمَّ يُحْيِي ﴾ (٨١)

[الشعراء]

فلم يقل : هو يميتى هو يحيى : لأنه لا يميت ولا يحيى إلا الله ، فلا حاجة للتوكيد هنا .

ما الذى يُخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد ؟

الذى يُخرج الإنسان عن الوفاء بالعهد أن يرى مصلحة سطحية فوق ما تعاهد عليه يجعله يخرج عما تعاهد عليه إلى هذه السطحية ، ولكنه لو عقل وتدبر الأمر لعلم أن ما يسعى إليه ثمن بخس ، ومكسب قليل زائل إذا ما قارنه بما ادخر له فى حالة الوفاء : لأن ما اخذه حظاً من دنياه لأبد له من زوال .

والعقل يقول : إن الشيء ، إذا كان قليلاً باقياً يفضل الكثير الذى لا يبقى ، فما بالك إذا كان القليل هو الذى يبقى ، والكثير هو الذى يبقى .

ومثال ذلك : لو أعطيتك فاكهة تكفيك أسبوعاً أو شهراً فآكلتها في يوم واحد ، فقد تمتعتَ بها مرة واحدة ، وفانك منها مُتَّعَ وأكلاتٌ متعددة لو آكلتها في وقتها .

لذلك : فالحق سبحانه وتعالى يُنبِّهك أن ما عند الله هو الخير الحقيقي ، فجعل موازينك الإيمانية دقيقة ، فمن الحق أن تتبع الكثير الباقي بالقليل الفاني :

﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٩٥)

في الآية دقة الحساب ، ودقة المقارنة ، ودقة حل المعادلات الاقتصادية .

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿

يُوضَحُ الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ حَقَّ الْإِنْسَانُ مِنْ نُفْيَاهُ عَرَضٌ زَائِلٌ ، فَمَاذَا أَنْ تَضُوتَهُ بِالسَّمَوَاتِ ، أَوْ يَفْرُقَكَ هُوَ بِمَا يَجْرِي عَلَيْكَ مِنْ أَحْدَاثٍ ، أَمَّا مَا عِنْدَ اللَّهِ فَهُوَ يَكُنِي لَا تَفَادُ لَهُ .

﴿وَنَجِّزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ .. (٩٩) [التحل]

كلمة ﴿ صَبَرُوا ﴾ تدلُّ على أن الإنسان سيتعرض لهزات نفسية نتيجة ما يقع فيه من التردد بين الوفاء بالعهد أو نقضه ، حينما يلوح

له بريق المال وتتحرك بين جنباته شهوات النفس ، فيقول له الحق تبارك وتعالى : اصبر .. اصبر لا تكن عَجُولاً ، وقارن المسائل مقارنة مادية ، وتحمل كل مشقة نفسية ، وتغلب على شهوة النفس ؛ لتصل إلى النتيجة المحمودة .

فالطلميذ الذي يجتهد ويتعب ويتحمل مشقة الدرس والتحصيل يصبر على الشهوات العاجلة لما ينتظره من شهوات باقية آجلة ، فراء الدرس والتحصيل غاية أكبر ومهدف أسنى .

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

[النحل]

﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِيْنَ هَمَرُوْا ... ﴾ (٩٦)

أى : على مشقات الوفاء بالعهود .

[النحل]

﴿ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾ (٩٦)

أى : أجراً بالزيادة فى الجزاء على أحسن ما يكون ؛ فالإنسان حين يعمل مفروضاً أو مندوباً فله الجزاء ، أما المباح فالمفروض ألا جزاء له ، ولكن فضل الله يجزى عليه أيضاً .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾

فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

الحق تبارك وتعالى يعطينا قضية عامة ، هى قضية المساواة بين الرجل والمرأة ، فالعهود كانت عادة تقع بين الرجال ، وليس للمرأة

تدخل في إعطاء العهود ، حتى إنها لما دخلت في عهد مع النبي ﷺ يوم بيعة العقبة جعل واحداً من الصحابة يبايع النساء ثيابة عنه^(١)

إذن : المرأة بعيدة عن هذا المعترك نظراً لأن هذا من خصائص الرجال عادة ، أراد سبحانه وتعالى أن يقول لنا : نحن لا نمنع أن يكون للأنتى عمل صالح .

ولا تظن أن المسألة منسحبة على الرجال دون النساء ، فالعمل الصالح مقبول من الذكر والأنثى على حد سواء ، شريطة أن يقوم له الإيمان ، ولذلك يقول تعالى :

﴿ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۖ ﴾ (١٧)

وبذلك يكون العمل له جذوى ويكون مقبولاً عند الله ؛ ولذلك نرى كثيراً من الناس الذين يُقدّمون أعمالاً صالحة ، رخدمون البشرية بالاختراعات والاكتشافات ، ويدأبون المرضى ، ويبنون المستشفيات والمدارس ، ولكن لا يترقر لهم شرط الإيمان بالله .

فندري الحق تبارك وتعالى لا يبخس هؤلاء حظهم ، ولكن يُعجله لهم في الدنيا ؛ لأنه لا حظ لهم في أجر الآخرة ، يقول تعالى :

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۖ ﴾ (٢٠)

[الشورى]

ويقول الحق سبحانه وتعالى :

(١) ذكر ابن هشام في السيرة (٢/٤٦٦) أن رسول الله ﷺ كان لا يبايع النساء ، إنما كان يأخذ عليهن ، فإذا أقررن ، قال : أتمن فقد يابعنكم .

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾
[الزلزلة]

وهذا كله خاصٌ بأمور الدنيا ، فالذي يحسن شيئاً ينال ثمرته ، لكن في جزاء الآخرة نقول لهؤلاء : لا حظ لكم اليوم ، وخذوا أجركم ممن عملتم له فقد عملتم الخير للإنسانية للشهرة وخلود الذكر ، وقد أخذتم ذلك في الدنيا فقد خلّدوا ذكراكم ، ورفعوا شأنكم ، وسفعوا لكم التماثيل ، ولم يبخسوكم حقكم في الشهرة والتكريم .

ويوم القيامة يواجههم الحق سبحانه وتعالى : فعلتم ليقال .. وقد قيل ، فاذمبوا وخذوا ممن عملتم لهم ^(١) .

هؤلاء الذين قال الله في حقهم :

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِفِيعَةٍ ^(٢) يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوْقَاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩)﴾
[النور]

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ، ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . ورجل تعلم العلم وعلمه ، وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت ، ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم ، وقرأت القرآن ليقال : هو قارئ ، فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه ، حتى ألقي في النار . الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٠٥) وأحمد في مسنده (٢٢٢/٢) .

(٢) القاع والقيعة : ما استوى من الأرض وانخفض عما يعيط به من الجبال والأكمام . [القاموس القويم ١٢٧/٢] والمصرب : ما تراه في نصف النهار في الأرض المنضاء كله ماء وليس بهاء . [القاموس القويم ٢٠٨/١] .

يُفَاجَأُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ لَهُ إِلَهًا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ وَيَعْمَلَ ابْتِغَاءَ وَجْهِهِ وَمَرْضَاتِهِ .

إِنَّ : فالإيمان شرطٌ لقبول العمل الصالح ، فإذا ما توفر الإيمان فقد استوى الذَّكْرُ والأنثى في الثواب والجزاء .

يقول تعالى :

﴿ فَلَنَحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً . (٩٧) ﴾

[النحل]

هذه هي النتيجة الطبيعية للعمل الصالح الذي يبتغي صاحبه وجه الله والدار الآخرة ، فيجمع الله له حظين من الجزاء ، حظاً في الدنيا بالحياة الطيبة الهانئة^(١) ، وحظاً في الآخرة :

﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٨) ﴾

[النحل]

ويقول الحق سبحانه :

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٩) ﴾

الاستعاذة : اللجوء والاعتصام بالله من شيء تخافه ، فإنت لا تلجأ ولا تعتصم ، ولا تستجير ولا تستنجد إلا إذا استشعرت في نفسك أنك ضعيف عن مقاومة عدوك .

فإذا كان عدوك الشيطان بما جعل الله له من قوة وسلطان ،

(١) نقل القرطبي في تفسيره خمسة أقوال في تأويل الحياة الطيبة :

الأول : الرزق الحلال ، قاله ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء .

الثاني : القناعة ، قاله الحسن البصري وعطي بن أبي طالب .

الثالث : توفيقه إلى الطاعات ، فإنها تؤديه إلى رضوان الله . قال معناه الضحاك .

الرابع : الجنة ، قاله مجاهد وقتادة وابن زيد . قال الحسن البصري : لا تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة .

الخامس : حلالة الطلعة ، قاله أبو بكر الوراق .

وما له من مداخل للنفس البشرية فلا حَوْلَ لك ولا قُوَّةَ في مقاومتها
إلا أن تلجأ إلى الله القوي الذي خلق هذا الشيطان ، وهو
القادر وحده على رُدِّه عنك ؛ لأن الشيطان في معركة مع الإنسان
تدور رحاها إلى يوم القيامة .

وقد أقسم الشيطان للحق تبارك وتعالى ، فقال :

﴿ لِيَمِزَّكَ لَآغُورِيَهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) ﴾

[ص]

فما عليك إلا أن تكون من هؤلاء ، ما عليك إلا أن ترتفع في
حضن ربك عز وجل وتعصم به ، فهو سبحانه القوى القادر على أن
يدفع عنك ما لم تستطع أنت دفعه عن نفسك ، فلا تقاومه بقوتك
أنت ؛ لأنه لا طاقة لك به ، ولا تدعه ينفرد بك ؛ لأنه إن انفرد بك
وأبعدك عن الله فسوف تكون له البلية .

ولذلك نقول دائماً : لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله ، أي : لا حول :
لا تحول عن المعصية ، ولا قوة ، أي : على الطاعة إلا بالله .

ونحن نرى الصبي الصغير الذي يسير في الشارع مثلاً قد
يتمرض لمن يعتدي عليه من أمثاله من الصبية ، أما إذا كان في
صحبة والده فلا يجروا أحد منهم أن يتمرض له ، فما بالك بمن يسير
في صحبة ربه تبارك وتعالى ، ويلقى بنفسه في حماية الله
سبحانه ١٩

وفي مقام الاستعاذة بالله نذكر قاعدة إيمانية علمنا إياها

سُورَةُ النِّحْلِ

٨١٩٩

الرسول ﷺ في حديثه الشريف : « من استعاذ بالله فاعيدوه »^(١) .

فيلزم المؤمن أن يعيد من استعاذ بالله ، وإن كان في أحب الأشياء إليه ، والرسول ﷺ يعطينا القدوة في ذلك ، حينما تزوج من فتاة^(٢) على قدر كبير من الحسن والجمال لدرجة أن نساء قرن منها ، وأخذن في الكيد لها وزحزحتها من أمامهن حتى لا تغلبهن على قلب النبي ﷺ ، ولكن كيف لهن ذلك ؟

حاولن استغلال أن هذه الفتاة ما تزال صغيرة غرة ، تتمتع بسلامة النية وصفاء السريرة ، ليس لديها من تجارب الحياة ما تتعلم منه لئلا أو مكرًا ، وهي أيضاً ما تزال في نشوة فرحتها بأن أصبحت أما للمؤمنين ، وتحرص كل الحرص على إرضاء النبي ﷺ فاستغل نساء النبي ﷺ هذا كله ، وقالت لها إحداهن : إذا دخلت على رسول الله فقولى له : أعوذ بالله منك ، فإنه يحب هذه الكلمة .

أخذت الفتاة هذه الكلمة بما لديها من سلامة النية ، ومحبة لرسول الله ، وحرص على إرضائه ، وقالت له : أعوذ بالله منك ، وهي لا تدري معنى هذه العبارة فقال ﷺ : « لقد عذت بمعاذ الحقى بأهلك »^(٣) .

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٥٠/١) ، وأبو داود في سننه (٥١٠٨) والنسائي في سننه (٨٢/٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : « من استعاذ بالله فاعيدوه ، ومن سألكم بوجه الله فاعطوه » .

(٢) هي ابنة الجون ، قال ابن حجر العسقلاني في الفتح (٣٠٧/١) : « الصحيح أن اسمها أمية بنت النعمان بن شراحيل الكلبية » .

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٥٤ - ٥٢٥٧) ، وابن ماجه في سننه (٢٠٥٠) من حديث عائشة رضي الله عنها .

أى : ما دُمْتُ استعذت بالله فأنا قبلت هذه الاستعاذة : لأنك استعذت بمعاذ أى : بمن يجب علينا أن نتركك من أجله ، ثم طلقها النبي ﷺ امتثالاً لهذه الاستعاذة .

إذن : مَنْ استعاذ بالله لا بُدَّ للمؤمن أن يُعيذه ، ومن استجار بالله لا بُدَّ للمؤمن أن يكون جندياً من جنود الله ، ويجبره حتى يبلغ مأمنه .

وفى الآية الكريمة أسلوب شرط ، اقترن جوابه بالقاء فى قوله تعالى :

﴿ فَاسْتَعِذْ . (٦٨) ﴾

[النحل]

فإذا رأيت القاء فاعلم أن ما بعدها مترتبٌ على ما قبلها ، كما لو قُلْتَ : إذا قابلت محمداً فقلْ له كذا .. فلا يتم القول إلا بعد المقابلة . أما فى الآية الكريمة فالمراد : إذا أردت قراءة القرآن فاستعِذْ : لأن الاستعاذة هنا تكون سابقة على القراءة ، كما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . (٦) ﴾

[المايدة]

فالمعنى : إذا أردتُمْ إقامة الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، وكذلك إذا أردتَ قراءة القرآن فاستعِذْ بالله من الشيطان الرجيم : لأن القرآن كلام الله .

ولو آمناً أن الله سبحانه وتعالى هو الذى يتكلم لعلمنا أن قراءة القرآن تختلف عن أى قراءة أخرى ، فأنت كى تقرأ القرآن تقوم بعملیات متعددة :

أولها : استحضر قداسة المنزل سبحانه الذي آمننتَ به واقبلتَ على كلامه .

ثانيها : استحضار صدق الرسول في بلاغ القرآن المنزل عليه .

ثالثها : استحضار عظمة القرآن الكريم ، بما فيه من أوجه الإعجاز ، وما يحويه من الآداب والأحكام .

إذن : لديك ثلاث عمليات تستعد بها لقراءة كلام الله في قرآنه الكريم ، وكل منها عمل صالح لن يدعك الشيطان تؤديه دون أن يتعرض لك ، ويؤسوس لك ، ويصرفك عما أنت مقبلٌ عليه .

وساعتها لن تستطيع منعه إلا إذا استعنتَ عليه بالله . واستعذتَ منه بالله ، وبذلك تكون في معية الله منزل القرآن سبحانه وتعالى ، وفي رحاب عظمة المنزل عليه محمد صدقاً ، ومع استقبال ما في القرآن من إعجاز وآداب وأحكام .

ومن هنا يجب علينا الاستعانة بالله من الشيطان قبل قراءة القرآن .

ومع ذلك لا مانع من حمل المعنى على الاستعانة أيضاً بعد قراءة القرآن ، فيكون المراد : إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله . أى : بعد القراءة : لأنك بعد أن قرأت كتاب الله خرجتَ منه بزيادة إيمانٍ وتجليات ربانية ، وتعرضتَ لآداب وأحكام طُلبت منك ، فعليك - إذن - أن تستعبد بالله من الشيطان أن يفسد عليك هذا الزاد وتلك التجليات ، أو يصرفك عن أداء هذه الآداب والأحكام .

وقوله تعالى :

﴿مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (١٨)﴾ [النحل]

أى : الملعون المطرود من رحمة الله : لأن الشيطان ليس مخلوقاً جديداً يحتاج أن تُجرّبه لتعرف طبيعته وكيفية التعامل معه ، بل له معنا يسابق عداء منذ أبينا آدم عليه السلام .

وقد حذر الله تعالى آدم منه فقال :

﴿يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ.. (١١٧)﴾ [طه]

وسبق أن رُجم ولعن وأبعد من رحمة الله ، فقد هددنا بقوله :

﴿لَا تَحْكُمَنَّ (٦٧) ذُرِّيَّتَهُ.. (٦٧)﴾ [الإسراء]

إنّ : هناك عداوة مسبقة بيننا وبينه منذ خلق الإنسان ، وإلى قيام الساعة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿إِنَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ

رَبِّهِمْ رِتْوَانٌ (١١)﴾

لحكمة أرادها الخالق سبحانه أن جعل للشيطان سلطاناً ، أى : تسليطاً .

(١) احكمت فلاناً : استولي عليه واستماله إليه فلا يفرج عن طارعه على المجاز ، كان وضعه لى حنكه فلا يفلت منه . وقوله معناه : أى لا ملكن أمرهم واستولي عليهم فلا يعصون أمرى . [القاموس القويم ١/ ١٢٥] .

وكلمة (السلطان) مأخوذة من السَّليط ، وهو الزيت^(١) الذي كانوا يُوقِدُون به السُّرج والمصابيح قبل اكتشاف الكهرباء . فكانوا يضعون هذا الزيت في إناء مغلق مثل السلطانية يخرج منه فتيلة ، وعندما توقد تمتص من هذا الزيت وتُضيء ؛ ولذلك سُميت الحجة سُلطاناً ؛ لأنها تنير لصاحبها وجه الحق .

والسلطان ، إما سلطان حجة تقنعك بالفعل ، فتفعل وأنت راضٍ مقتنع به . وإما سلطان قَهْر وغلبة يجبرك على الفعل ويعملك عليه قَهراً دون اقتناع به .

إذن : تنفيذ المطلوب له قوتان : قوة الحجة التي تُضيء لك وتوضح أمامك معالم الحق . وقوة القهر التي تُجبرك على تنفيذ المطلوب عن غير اقتناع وإن لم ترها .

والحقيقة أن الشيطان لا يملك أيّاً من هاتين القوتين ، لا قوة الحجة والإقناع ، ولا قوة القهر . وهذا واضح في قول الحق تبارك وتعالى على لسان الشيطان يوم القيامة :

﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلْمُزُونِي وَلَوْمُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ^(٢) وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ ﴾

(١) قال ابن الأعرابي : السليط عند عامة العرب الزيت . وعند أهل اليمن : دهن السمسم . وقال الزجاج : اشتقاق السلطان من السليط . والسليط ما يُضاه به . [لسان العرب - مادة : سلط] .

(٢) أي : بمفيتكم . والمصارخ والمستصرخ هو الذي يطلب النصرة والمعاونة . والمصرخ هو المقيث . [تفسير القرطبي ٢/٢٦٩٤] .

بِمَا أَشْرَكْتُمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٧﴾ [إبراهيم]

هذا حوار يدور يوم القيامة بعد ان انتهت المسألة وتكشفت الحقيقة ، وجاء وقت المصارحة والمواجهة . يقول الشيطان لاوليائه مُتَصِلًا من المسئولية : ما كان عندي من سلطان عليكم ، لا سلطان حجة تقنعكم أن تفعلوا عن رضا ، ولا سلطان قهر اجبركم به ان تفعلوا وأنتم كارهون ، أنا فقط أشرتُ ووسوستُ فاتيتمونى طائعين .

﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ . . . ﴾ ﴿٢٧﴾ [إبراهيم]

أى : نحن فى الخيبة سواء . فلا أستطيع نجاتكم ، ولا تستطيعون نجاتى ! لأن الصُّرَاخَ يكون من شخص وقع فى ضائقة أو شدة لا يستطيع الخلاص منها بنفسه ، فيصرخ بصوت عال لعله يجد مَنْ يُغِيثُهُ وَيُخَلِّصُهُ ، فإذا ما استجاب له القوم فقد أصرخوه . أى : أزالوا سبب صرّاخه .

إذن : فالمعنى : لا أنا أستطيع إزالة سبب صراخكم ، ولا أنتم تستطيعون إزالة سبب صرّاخى .

وكذلك فى حوار آخر دار بين أهل الباطل الذين تكاثفوا عليه فى الدنيا ، وما هى المواجهة يوم القيامة :

﴿ وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّهُمْ سَائِلُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُزْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَائِعِينَ ﴿٣٠﴾ ﴾ [الصافات]

والمراد بقوله : (عَنِ الْيَمِينِ) أن الإنسان يزاول أعماله بكلتا

سُورَةُ النِّحْلِ

﴿٨٢٠﴾

يديه ، لكن اليد اليمنى هي العُمدة في العمل ، فأتيت به عن اليمين .
أى : من ناحية اليد الفاعلة .

وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَآغِينَ ﴾ (٧٠)

[المصافات]

أى : فى انتظار إشارة منا ، مجرد إشارة ، فسارعتم ووقعتم
فيما وقعتم فيه .

فعلى مَنْ يكون تسلط الشيطان وتلك الغلبة والقهر ؟

يُوضَح الحق تبارك وتعالى أن تسلط الشيطان لا يقع على مَنْ
آمن به رباً ، ولجأ إليه واعتصم به ، وما دُمْتَ آمِنْتَ بالله فانت فى
مَعِيَّتِهِ وحَفَظِهِ ، ولا يستطيع الشيطان وهو مخلوق لله تعالى أن
يتسلط عليك أو يظلمك .

إذن : الحصن الذى يقينا كَيْدَ الشيطان هو الإيمان بالله والتوكل
عليه سبحانه .

فعلى مَنْ إذن يتسلط الشيطان ؟

يُوضَح الحق تبارك وتعالى الجانب المقابل ، فيقول :

﴿ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ ﴾

وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠﴾

معنى يتولونه : أى يتخذونه ولياً يطيعون أمره ، ويخضعون
لوسوسته ، ويتبعون خطواته :

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾ [التحل]

أى : مشركون بالله ، أو يكون المعنى : وهم به أى بسببه أشركوا : لأنه أصبح له أوامر ونواه وهم يطيعونه ، وهذه هى العبادة بعينها ، فكانهم عبده من دون الله بما قدموه من طاعته فى أمره ونهيه .

وقد سَمَّى الله طريقة الشيطان فى الإضلال والغواية وسوسة ، والوسوسة فى الحقيقة هى صَوْتُ الْحُلَى حينما يتحرك فى أيدى النساء ، فيُحدث صوتاً رقيقاً فيه جاذبية وإغراء تهيج له النفس ، وكذلك الشيطان يدخل إليك عن طريق الإغراء والتزيين ، فإذا ما هاجتْ عليك نفسك رَحَدْتِكَ بالمعصية تركك لها ، فعند هذه النقطة تنتهى مهمته .

ولكن ، هل النفس لا تفعل المعصية إلا بوسوسة الشيطان ؟

قالوا : لا ، فالنفس - والمراد هنا النفس الأمارة بالسوء - قد تفعل المعصية من نفسها دون وسوسة من الشيطان ، وقد يُوسوسُ الشيطان لها ، وينزعها نزعاً ويؤلبها ، ويُزيّن لها معصية ما كانت حلي بها .

فكيف - إذن - يُفرّق بين هاتين المعصيتين ؟

النفس حينما ترغب فى معصية أو شهوة تراها تقف عند معصية بعينها لا تتزحزح عنها ، وإذا قاومت نفسك ، وحاولت صرفها عن هذه الشهوة ألحّت عليك بها ، وطلبتها بعينها ، فشهوة النفس إذن ثابتة : لأنها تشتت شياً واحداً تلح عليه .

سُورَةُ الْحَجَّاتِ

﴿٨٢.٧﴾

ولكن حينما يُوسوسُ الشيطان لك بشهوة فوجد منك مقاومة
وقدرة على مجابهته صرف نظرك إلى أخرى : لأنه يريدك عاصياً بأى
شكل من الاشكال ، فتراه يُزَيِّن لك معصية أخرى وأخرى ، إلى أن
يخال منك ما يريد .

ومن تلك ما نراه فى الرشوة مثلاً - والعياذ بالله - فإن رفضت
رشوة المال زين لك رشوة الهدية ، وإن رفضت رشوة الهدية زين
لك الرشوة بقضاء مصلحة مقابلة .

وهكذا يظل هذا اللعين وراءك حتى يصل إلى نقطة ضعف فيك ،
إذن : فهو ليس كالنفس يقف بك عند شهوة واحدة ، ولكنه يريد أن
يوقع بك على أى صورة من الصور .

ولكى نقف على مداخل الشيطان ونكون منه على حذر يجب أن
نعلم أن الشيطان على علم كبير وصل به إلى صفوف الملائكة ، بل
سمّوه « طاووس الملائكة » ، ويمكن أن نقف على شيء لمن علم
الشيطان فى دقة قسّمه ، حينما أقسم للحق تبارك وتعالى أن يغوى
بنى آدم ، فقال :

﴿ فَمِمَّزَتْكَ أَغْوَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣) ﴾

[ص]

هكذا عرف الشيطان أن يُقسم القسم المناسب ، فلم يقل : بقوتى
ولا بحجتي سأغوى الخلق ، بل عرف أنه تعالى صفة العزة ، فهو
سبحانه عزيز لا يُنْخَب ؛ لذلك ترك لخلق حرية الإيمان به ، فقال :

﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (٢٩) ﴾

[كهف]

فالمعنى : فبعضتك عن خلقك : يؤمن من يؤمن ، ويكفر من يكفر ، سوف أدخل من هذا الباب لإضواء البشر ، ولكنني لا أجرك على الاقتراب ممن اخترتهم واصطفيتهم ، لن أتعرض لعبادك المخلصين ، ولا أدخل لى بهم ، ولا سلطان لى عليهم .

كذلك يجب أن نعلم أن الشيطان دقيق فى تخطيطه ، وهذا من مداخله وتلبيسه الذى يدعونا إلى الحذر من هذا اللعين . فالشيطان لا حاجة له فى أن يذهب إلى الخمارات مثلاً ، فقد كافأ أهلها مشقة الوسوسة ، ووفرأ عليه اليهود ، هؤلاء هم أوليائؤه وأحبابه ومريحوه بما هم عليه من معصية الله ، ولكنه فى حاجة إلى أن يكون فى المساجد ليُفسد على أهل الطاعة طاعتهم .

وقد أوضح هذه القضية وفطن إليها الإمام الجليل أبو حنيفة النعمان ، وكان مشهوراً بالفطنة ، وعلى دراية بمداخل الشيطان وتلبيسه ، وكل هذا جعل له بامعاً طويلاً فى الإفتاء ، وقد عرض عليه أحدهم هذه المسألة :

قال : يا إمام كان لدى مال دفنته فى مكان كذا ، وجعلت عليه علامة ، فجاء السئيل وطمس هذه العلامة ، فلم أفتد إليه ، فماذا أفعل ؟

فتبسّم أبو حنيفة وقال : يا بُنى ليس فى هذا علم ، فقى أى باب من أبواب الفقه سيجد أبو حنيفة هذه القضية ؟! ولكنى سأحتال لك .

وفعلأ تفتقت قريحة الإمام عن هذه الحيلة التى تدل على علمه وفقهه ، قال له : إذا جئت فى الليل فتوخسأ ، وقم بين يدي ربك

متَّهِجُداً . وفى الصباح أخبرنى خبرك .

وفى صلاة الفجر قابله الرجل مُبتسماً . يقول : لقد وجدتُ
العمال . فقال : كيف ؟ قال الرجل : حينما وقفتُ بين يديّ ربى فى
الصلاة تذكرت المكان وذهبتُ فوجدتُ مالى ، فضحك الإمام وقال :
والله لقد علمت أن الشيطان لن يدعَكَ تَتَمَّ ليلتك مع ربك .
ثم يقول الحق سبحانه :

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ
وَاللَّهُ أَهْلَمُ بِمَا يَتَزَكَّى قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾

قوله : ﴿ بَدَلْنَا ﴾ ومنها : أبدلت واستبدلت ، أى : رفعتُ آية
وطرحتها . وجئتُ بآخرى بدلاً منها . وقد تدخل الباء على الشيء
المترك ، كما فى قوله تعالى :

﴿ اتَّخَذُوا آلَ اللَّهِ الَّذِينَ هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۖ ۞ ﴾ (٦١)

[البقرة]

أى : تتركون ما هو خير ، وتستبدلون به ما هو أدنى .

وما معنى الآية ؟ كلمة آية لها معانٍ متعددة منها :

— الشيء العجيب الذى يلفت الأنظار ، ويُبهر العقول ، كما نقول :
هذا آية فى الجمال ، أو فى الشجاعة ، أو فى الذكاء ، أى : وصل
فيه إلى حدٍّ يدعو إلى التعجب والانبهار .

- ومنها الآيات الكونية ، حينما تتأمل في كون الله من حولك تجد آيات تدلُّ على إبداع الخالق سبحانه وعجيب صنعته ، وتجد تناسقاً وانسجاماً بين هذه الآيات الكونية .

يقول تعالى عن هذا النوع من الآيات :

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ (٣٧)

[فصلت]

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾ (٣٢)

[الشورى]

ونلاحظ أن هذه الآيات الكونية ثابتة دائمة لا تتبدل ، كما قال الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا... ﴾ (٢٣)

[الفتح]

- ومن معاني الآية : المعجزة ، وهى الامر العجيب الخارق للعادة ، ونأتى المعجزة على أيدى الانبياء لتكون حجة لهم ، ودليلاً على صدق ما جاءوا به من عند الله .

ونلاحظ في هذا النوع من الآيات أنه يتبدل ويتغير من نبي لآخر : لأن المعجزة لا يكون لها أثرها إلا إذا كان في شيء نبغ فيه القوم : لأن هذا هو مجال الإعجاز ، فلو أتيتهم بمعجزة في مجال لا علم لهم به لقالوا : لو أن لنا علماً بهذا لاتيئنا بمثله : لذلك تكثرت المعجزة فيما ثبتوا فيه ، وعلموه جيداً حتى اشتهروا به .

فلما نبغ قوم موسى عليه السلام في السحر كانت معجزته من

نوع السحر الذى يتحدى سحرهم ، فلما جاء عيسى - عليه السلام - ونبيغ قومه فى الطب والحكمة كانت معجزته من نفس النوع ، فكان - عليه السلام - يبرئ الأكه والابرس ويحي الموتى بإذن الله .

فلما بُعث محمد ﷺ ، ونبيغ قومه فى البلاغة والفصاحة والبيان ، وكانوا يقيمون لها الأسواق ، ويعلقون قصائهم على أستار الكعبة اعتزازاً بها ، فكان لا بد أن يتحداهم بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه وهى القرآن الكريم ، وهكذا تتبدل المعجزات لتناسب كل منها حال القوم ، ويتحداهم بما اشتهروا به ، لتكون أدعى للتصديق وأثبت للحجة .

- ومن معانى كلمة آية : آيات القرآن الكريم التى تُسميها حاملة الاحكام ، فإذا كانت الآية هى الامر العجيب ، فما وجه العجب فى آيات القرآن ؟

وجه العجب فى آيات القرآن أن تجد هذه الآيات فى أمة أمية ، وأنزلت على نبي أمي فى قوم من البدو الرحل الذين لا يجيدون شيئاً غير صناعة لقول والكلام الفصيح ، ثم تجد هذه الآيات تحمل من القوانين والأحكام والآداب ما يرهب أقوى حضارتين معاصرتين ، هما حضارة فارس فى الشرق ، وحضارة الرومان فى الغرب ، فنراهم يتعلمون للإسلام ، ويبتغون فى أحكامه ما ينقذهم ، اليس هذا عجيباً ؟

وهذا النوع الأخير من الآيات التى هى آيات الكتاب الكريم ، والتى تُسميها حاملة الاحكام ، هل تتبدل هى الأخرى كسابقتها ؟

نقول : آيات الكتاب لا تتبدل : لأن أحكام الله المطلوبة ممن عاصر رسول الله ﷺ كالأحكام المطلوبة ممن تقوم عليه الساعة .

وقد سبق الإسلام باليهودية والمسيحية ، فعندنا أمر رسول الله ﷺ بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة . اعترض على ذلك اليهود^(١) وقالوا : ما بال محمد لا يثبت على حال ، فيأمر بالشئ اليوم ، ويأمر بخلافه غداً ، فإن كان البيت الصحيح هو الكعبة فصلاحتكم لبيت المقدس باطلة . وإن كان بيت المقدس هو الصحيح . فصلاحتكم للكعبة باطلة .

لذلك قال الحق تبارك وتعالى :

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ... (١٠١)﴾ [النحل]

فالمراد بقول الحق سبحانه :

﴿آيَةً مَكَانَ آيَةٍ... (١٠١)﴾ [النحل]

أى : جئنا بآية تدل على حكم يخالف ما جاء في التوراة ، فقد كان استقبال الكعبة في القرآن بدل استقبال بيت المقدس في التوراة .

وقوله : ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ... (١٠١)﴾ [النحل]

(١) أخرج البيهقي في دلائل النبوة (٥٧٤/٢) مسنداً من حديث الزهري أن القبلة صرقت نحو المسجد الحرام في رجب على رأس ستة عشر شهراً من مخرج رسول الله ﷺ من مكة ، وأن اليهود أنشأت تقول : قد اشتاق الرجل إلى بلده . وبيت أبيه . وما لهم حتى تركوا قبلتهم يصلون مرة وجهاً . ومرة وجهاً آخر .

سُورَةُ الْحَجَرِ

﴿٨٢١٢﴾

أى : يُنْزَلُ كُلُّ آيَةٍ حَسَبَ ظَرُوفِهَا : أُمَّةٌ وَبَيْتَةٌ وَمَكَانًا وَزَمَانًا .

وقوله : ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۖ﴾ (١٠١) ﴿[الاحزاب]﴾

أى : اتهموا رسول الله ﷺ بالكذب المتعمد ، وأن هذا التحويل من عنده ، وليس وَحْيًا من الله تعالى : لأن أحكام الله لا تتناقض . ونقول : نعم أحكام الله سبحانه وتعالى لا تتناقض في الدين الواحد . أما إذا اختلفت الأديان فلا مانع من اختلاف الأحكام .

إذن : فآيات القرآن الكريم لا تتبدل ، ولكن يحدث فيها نَسْخٌ . كما قال الحق تبارك وتعالى :

﴿مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ يُلْهِهَا ۖ﴾ (١٠٦) ﴿[البقرة]﴾

واليك أمثلة للنسخ في القرآن الكريم :

حينما قال الحق سبحانه : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ۖ﴾ (١٦) ﴿[التغابن]﴾

جعل الاستطاعة ميزانًا للعمل ، فالمشروع سبحانه حين يرى أن الاستطاعة لا تكفى يُخَفِّفُ عَنَّا الْحُكْمَ ، حتى لا يُكَلِّفَنَا فَوْقَ طَاقَتِنَا ، كما في صيام المريض والمسافر مثلاً ، وقد قال تعالى :

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ﴾ (٢٨٦) ﴿[البقرة]﴾

وقال : ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۖ﴾ (٧) ﴿[الطلاق]﴾

فليس لنا بعد ذلك أن نلوى الآيات ونقول : إن الحكم الفلاني لم تُعَدِّ النقص تطيقه ولم يَعُدْ فِي وُسْعِنَا ، فالحق سبحانه هو الذى يعلم الوُسْعَ وَيُكَلِّفُ عَلَى قُدْرِهِ ، فإن كان قد كَلَّفَ فَقَدْ عَلِمَ الْوُسْعَ ، بدليل أنه سبحانه إذا وجد مشقة خَفَّفَ عَنْكُمْ مِنْ تِلْكَ نَفْسِهِ سبحانه ، كما قال تعالى :

﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا..﴾ (٦٦) [الأنفال]

نفى بداية الإسلام حيث شجاعة المسلمين وقوتهم ، قال تعالى :

﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ..﴾ (٦٥) [الأنفال]

أى : نسبة واحد إلى عشرة ، فحينما علم الحق سبحانه قوتهم وضعفهم ، قال :

﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ..﴾ (٦٦) [الأنفال]

أى : نسبة واحد إلى اثنين . فالله تعالى هو الذى يعلم حقيقة وضعفنا ، ويكلفنا بما نقدر عليه ، ويخفف عنا عند الحاجة إلى التخفيف ، فلا يصح أن نُقحم أنفسنا في هذه القضية ، ونقدر نحن الوُسْعَ بأهوائنا .

ومن أمثلة النسخ أن العرب كانوا قديماً لا يعطون الآباء شيئاً من المال على اعتبار أن الوالد مُنْتَه دَاهِب ، ويجعلون الحظ كله للأبناء على اعتبار أنهم المقبلون على الحياة .

وحينما أراد الحق سبحانه أن يجعل نصيباً للوالدين جعلها وصية فقال :

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ^(١) لِلرَّأْسَيْنِ..﴾ (١٨٠) [البقرة]

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٢/١) : « اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين . وقد كان ذلك واجباً على لصح القولين قبل نزول آية الموارث ، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت الموارث المقررة فريضة من الله يأخذها أهلها جتماً من غير وصية ولا جعل منة الموصي . »

فلما استقر الإيمان في النفوس جعلها ميراثاً ثابتاً ، وغيّر الحكم من الوصية إلى خير منها وهو الميراث ، فقال تعالى :

﴿وَلَأَيُّهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ...﴾ (١١)

[النساء]

إذن : الحق تبارك وتعالى حينما يغيّر آية ينسخها بأفضل منها .

وهذا واضح في تحريم الخمر مثلاً ، حيث نرى هذا التدرج المحكم الذي يراعى طبيعة النفس البشرية ، وأن هذا الأمر من العادات التي تمكّنت من النفوس ، ولا بُد لها من هذا التدرج ، فهذا ليس أمراً عقدياً يحتاج إلى حكم قاطع لا جدال فيه .

فانظر إلى هذا التدرج في تحريم الخمر : قال تعالى :

﴿وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَفَشِلُونَ مِنْهُ سَكْرًا^(١) وَرِزْقًا

حَسَنًا﴾ (٦٧)

[النحل]

أهل التذوق والفهم عن الله حينما سمعوا هذه الآية قالوا : لقد بيّن الله للخمر أمراً في هذه الآية : ذلك لأنه وصف الرزق بأنه حسن ، وسكت عن السكر فلم يصفه بالحسن ، فنلّ ذلك على أن الخمر سيأتي فيه كلام فيما بعد .

وحينما سنل عن الخمر ردّ القرآن عليهم :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ لِّهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا...﴾ (٢١٩)

[البقرة]

(١) قال ابن عباس : السكر : الخمر . والرزق الحسن : جميع ما يؤكل ويشرب خلاصاً من هاتين الشجرتين . قال ابن العربي : الصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكرّر منسوخة ، فإن هذه الآية مكية بانطلاق من الطمأنينة وتحريم الخمر عذني . نقله القرطبي في تفسيره (٢٨٠٧/٥ ، ٢٨٠٤) .

جاء هذا على سبيل النصيح والإرشاد ، لا على سبيل الحكم والتشريع ، فعلى كل مؤمن يثق بكلام ربه أن يرى له مخرجاً من أسر هذه العادة السيئة .

ثم لوحظ أن بعض الناس يُصلي وهو مغمور ، حتى قال بعضهم في صلاته : أعبد ما تعبدون^(١) . فجاء الحكم :

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ... (٤٢)﴾ [النساء]

ومقتضى هذا الحكم أن يصرفهم عن الضرر معظم الوقت ، فلا تنأى لهم الصلاة دون سُكْرٍ إلا إذا امتنعوا عنها قبل الصلاة بوقت كافٍ ، وهكذا عودهم على تركها معظم الوقت . كما يحدث الآن مع الطبيب الذي يعالج مريضه من التدخين مثلاً ، فينصحه بتقليل الكمية تدريجياً حتى يتمكن من التغلب على هذه العادة .

وبذلك وصل الشارح الحكيم سبحانه بالنفوس إلى مرحلة ألفت فيها ترك الخمر ، وبدأت تنصرف عنها ، وأصبحت النفوس مهيئة لتقبل التحريم المطلق ، فقال تعالى :

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ... (٩٠)﴾ [المائدة]

(١) ذكر ابن كثير في تفسيره (٥٠٠/١) سبب نزول هذه الآية أن علي بن أبي طالب قال : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر فاخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقموا فلاناً . قال فقرأ : قل يا أيها الكافرون ما أصيد ما تعبدون وتعن نعبد ما تعبدون . فأنزل الله تعالى : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ... (٤٢)﴾ [النساء] .

سُورَةُ الْحَجَّاتِ

﴿٨٢١٧﴾

إذن : الحق سبحانه وتعالى نسخ آية وحكماً بما هو أحسن منه .
والعجيب أن نرى من علمائنا مَنْ يتعصب للقرآن ، فلا يقبل القول
بالنسخ فيه ، كيف والقرآن نفسه يقول :

﴿ مَا نَسَخَ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۖ ﴾ [البقرة: ١٧٦]
نألو : لأن هناك شيئاً يُسمى البداء^(١) . ففي النسخ كان الله
تعالى أعلى حكماً ثم تبين له خطؤه ، فعدل عنه إلى حكم آخر .
ونقول لهؤلاء : لقد جائبكم الصواب في هذا القول ، فصعنى
النسخ إعلان انتهاء الحكم السابق بحكم جديد أفضل منه ، وبهذا
المعنى يقع النسخ في القرآن الكريم .

ومنهم مَنْ يقف عند قول الحق تبارك وتعالى :

﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۖ ﴾ [البقرة: ١٧٦]
فيقول : ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ﴾ فيها علة للتبديل ، وضرورة تقتضى
النسخ وهى الخيرية . فما علة التبديل فى قوله : ﴿ أَوْ مِثْلَهَا ﴾ ؟
أولاً : فى قوله تعالى : ﴿ نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ﴾ قد يقول قائل :
ولماذا لم يأت بالخيرية من البداية ؟

نقول : لأن الحق سبحانه حينما قال :

(١) قال السيوطى فى الإتقان (٦٠ / ٣) : « أجمع المسلمون على جوازه ، وأنكره اليهود فأنه
منهم أنه بداء ، كالذى يرى الداء ثم يبدؤ له ، وهو باطل لأنه يبان مدة الحكم كالإحياء
بعد الإملاء وعكسه . والمرضى بعد الصحة وعكسه ، وذلك لا يكون بداء ، فكذا الأمر
والنهي » وقال ابن كثير فى تفسيره (١٥١ / ١) : « المسلمون كلهم متفقون على جواز
النسخ فى أحكام الله تعالى لما له فى ذلك من الحكمة البالغة وكلهم قال بوقوعه » .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ.. (١٥٦)﴾ [آل عمران]

وهذه منزلة عالية في التقوى ، لا يقوم بها إلا الخواص من عباد الله ، شَقَّتْ^(١) هذه الآية على الصحابة وقالوا : وَمَنْ يَسْتَطِيع ذَلِكَ يا رسول الله ؟

فَنَزَلَتْ :

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.. (١٦)﴾ [التغابن]

وجعل الله تعالى التقوى على قدر الاستطاعة ، وهكذا نسخت الآية الأولى مطلوباً ، ولكنها بقيت ارتقاء ، نَحْنُ أَرَادَ لَنْ يَرْتَقِيَ بِتَقْوَاهُ إِلَى (حَقِّ تَقَاتِهِ) فيها وَنِعْمَتْ ، وأكثر الله من أمثاله وجزاه خيراً ، وَمَنْ لم يستطع أخذ بالثانية .

ولو نظرنا إلى هاتين الآيتين نظرة أخرى لوجدنا الأولى :

﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ.. (١٥٦)﴾ [آل عمران]

وإن كانت تدعو إلى كثير من التقوى إلا أن العاملين بها قَلَّةٌ ، في حين أن الثانية :

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.. (١٦)﴾ [التغابن]

وإن جعلت التقوى على قَدْرِ الاستطاعة إلا أن العاملين بها كثير ،

(١) قال سعيد بن جبیر : لما نزلت هذه الآية اشتد على اللوم العمل ، فقاموا حتى ورمت عراقيهم ومقرحت جباههم ، فانزل الله تعالى هذه الآية تخفيفاً على المسلمين : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.. (١٦)﴾ [التغابن] فنسخت الآية الأولى ، ذكره ابن كثير في تفسيره . (٣٧٧/٤)

ومن هنا كانت الثانية خيراً من الأولى ، كما نقول : قليل دائم خير من كثير منقطع .

أما في قوله تعالى : ﴿ أَوْ مِثْلَهَا ﴾ أى : أن الأولى مثل الثانية ، فما وجه التغيير هنا ، وما سبب التبديل ؟

نقول : سببه هنا اختبار المكلف فى مدى طاعته وانصياعه ، إن نُقل من أمر إلى مثله ، حيث لا مشقة فى هذا ، ولا تيسير فى ذاك ، هل سيمتثل ويطيع ، أم سيجادل ويناقش ؟

مثل هذه القضية واضحة فى حادث تحويل القبلة ، حيث لا مشقة على الناس فى الاتجاه نحو بيت المقدس ، ولا تيسير عليهم فى الاتجاه نحو الكعبة ، الأمر اختبار للطاعة والانصياع لأمر الله^(١) ، فكان من الناس من قال : سمعاً وطاعة ونفذوا أمر الله فوراً دون جدال ، وكان منهم من اعترض وأنكر واتهم رسول الله بالكذب على الله .

ومن ذلك أيضاً ما نراه فى مناسك الحج مما سنّه لنا رسول الله ﷺ حيث تُقبل الحجر الأسود وهو حجر ، ونرمى الجمرات وهى أيضاً حجر ، إذن : هذه أمور لا مجال للعقل فيها ، بل هى لاختبار الطاعة والانقياد للمشرع سبحانه وتعالى .

ثم يقول تعالى :

﴿ يَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١١) ﴾

[النمل]

بل : حرف يفيد الإضراب عن الكلام السابق وتقرير كلام جديد .

(١) وقد قال تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِنْ غُلَبٍ عَلَى غُلَبٍ .. (٥١٧) ﴾ [البقرة] .

فالحق سبحانه وتعالى يُلغى كلامهم السابق :

﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ .. ﴾ (١٠١) [النحل]

ويقول لهم : لا ليس بمفتر ولا كذاب ، فهذا اتهمنا باطل ، بل أكثرهم لا يعلمون .

وكلمة ﴿ أَكْثَرُهُمْ ﴾ هنا ليس بالضرورة أن تقابل بالآقل ، فيمكن أن نقول : أكثرهم لا يعلمون . وايضاً : أكثرهم يعلمون كما جاء في قول الحق سبحانه :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالنَّوَابُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكثيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .. ﴾ (١٨) [الحج]

هكذا بالإجماع ، تسجد لله تعالى جميع المخلوقات إلا الإنسان ، فعنه كثير يسجد ، يقابله أيضاً كثير حَقٌّ عليه العذاب ، فلم يقل القرآن : وتلبيح حَقٌّ عليه العذاب .

وعلى قَرَضِ أن :

﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١١٠) [النحل]

إذن : هناك أقلية تعلم صدق رسول الله ﷺ في البلاغ عن ربه ، وتعلم كذبهم واقتراءهم على رسول الله حينما اتهموه بالكذب ، ويعلمون صدق كل آية في مكانها ، وحكمة الله المرادة من هذه الآية .

فَمَنْ هُمْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ فِي صَفَوفِ الْكَفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ ؟

قالوا : لقد كان بين هؤلاء قَوْمٌ اصحاب عقول راجحة ، وقَهْمٌ
للأمور ، ويعلمون وجه الحق والصواب في هذه المسألة ، ولكنهم
أنكروها ، كما قال الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَا وَاسْتَيْقَظَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظْمًا ۖ ﴾ (١٤) [النمل]

وأيضاً من هؤلاء اصحاب عقول يفكرون في الهدى ، ويرادهم
الإسلام ، وكان لديهم مشروع إسلام يُعدّون أنفسهم له ، وهم على
علم أن كلام الكفار واتهامهم لرسول الله باطل وافتراء .

وأيضاً من هؤلاء مؤمنون فعلاً ، ولكن تنقصهم القوة الذاتية التي
تدفع عنهم ، والعصبيّة التي تردّ عنهم كيّد الكفار ، وليس عندهم
أيضاً طاقة أن يهاجروا ، فهم ما يزالون بين أهل مكة إلا أنهم
مؤمنون ويعلمون صدق رسول الله وافتراء الكفار عليه ، لكن لا قدرة
لهم على إعلان إيمانهم .

وفي هؤلاء يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ
أَخْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۖ ﴾ (٢٤) هُم الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ^(١) مَعَكُومًا أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ
وَنِسَاءٌ مُزْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَافُكُمُ الْفَجْرُ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بِمَخِيرِ
عِلْمٍ .. (٢٥) ﴿ [الفتح]

أي : قدخلوا على أهل مكة وقد اختلط الحابل بالنابل ، والمؤمن

(١) الهدى : هي الذبيحة تُهدى إلى الحرم في الحج . [القاموس القويم ٢/ ٢٠٦] ومعكوماً :

محبوساً عن أن يبلغ أماكن شُرّه . [القاموس القويم ٢/ ٢٢] .